

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷四十二至五

詳校官監察御史臣李陽棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王璸

謄錄舉人臣唐湝

謄錄監生臣史映綵

儀禮要義卷四十二

宋 魏了翁 撰

士虞禮一

迎精而反日中祭於殯宮以安之曰虞

士虞禮第十四　鄭目錄云虞安也士既葬父母迎精而反日中祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五別錄第十四　釋曰案此經云側亨于

廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目録云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔於祖廟

虞亦當言牲此云特豕饋食

士虞禮特豕饋食注饋猶歸也　釋曰自此盡南順論陳鼎鑊於祭器几筵等之事案左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞祭

喪祭又葬日虞因其吉日故略無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫已上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲又此下記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者據殺時須指事而言亦非常例也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋

側亨唯亨一胖以虞不致爵唯獻賔

側亨于廟門外之右東面祭吉禮皆全左右胖皆亨不云側此云側亨明亨一胖而已必亨一胖者以其虞不致爵自獻賔已後則無主人主婦及賔已下之爼故唯亨一胖也若然特牲亦云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有所對故也云亨於爨用鑊者亦案少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以吉也者以虞為喪祭不於門東對特牲吉禮鼎鑊皆在

門東此云門外之右是門之西

卒哭對虞為吉祭若比祔為喪祭

是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此注云祔為吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭比祔為喪祭故下記云卒哭祭乃餞云尊兩甒於廟門外之右少南在尊東南水在洗東篚在西注云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左又云明日以其班祔云云又云其他如饋食是祔乃與特牲吉

祭同以祔為吉祭是以云祔而以吉祭易喪祭

迎魂而反神還在寢故寢云廟

云鬼神所在則曰廟尊言之者對時廟與寢別今雖葬既以其迎魂而反神還在寢故以寢為廟虞於中祭之也

魚腊爨在豕鼎北孔子時爨為竈

魚腊爨亞之北上注爨竈　釋曰上豕爨在門右東面此魚腊各别鑊言北上則次在豕鼎之北而云爨竈者

周公經為爨至孔子時為竈故王孫賈問孔子曰與其媚於奥寧媚於竈

三鑊在西方饎爨在東壁皆反吉

饎爨在東壁西面　釋曰以三鑊在西方反吉祭特牲云主婦視饎爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨在饔爨之北在門外者是大夫主之廩人掌男子之事故與牲爨同在門外東方也知炊黍稷曰饎者祭周禮饎人云掌凡祭祀共盛齊盛即黍稷

故知也云北上上齊于屋宇者此案特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南彼此東西皆言壁彼云屋梠此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饎之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向言仍未有爨至此始有亨饎之爨

玄酒在酒上喪祭無玄酒醴之

云酒在東上醴也者醴法上古酒是人所常飲故在東

吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也云絺布葛屬者絺綌以葛為之布則以麻為之今絺布並言則此麻葛雜故有兩號

大斂奠有席虞有几君則始死

素几葦席在西序下注有几始鬼神也　釋曰經几席具有注唯云几者以其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也然案檀弓云虞而立尸有几筵筵則席虞祭始有者以几筵相將故連言筵其虞有几若天子諸侯始

死則几筵具故周禮司几筵云每敦一几據始殯及葬時是始死即几席具也

尸在奥東面設者西面

饌兩豆葅醢于西楹之東醢在西一鉶亞之　釋曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之云一鉶亞之者葅以東也云醢在西南面取之得左取葅右取醢便其設之者以其尸在奥東面設者西面設於尸前葅在南醢在北今於西楹東饌之葅在東醢在西是南面取

之得左取葅右取醢至尸前西面又左葅右醢故云便也

扃在鼏上先設鼏後扃今文扃作鉉

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏今文扃作鉉云設其設扃在後知者案士喪禮小斂云右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃則扃在鼏上故先抽扃後去鼏則鼏先設可知扃鼏雖在三鼎之下總言其實陳一鼎設即設之知者案下記云皆設扃鼏注

云嫌既陳乃設扃鼏是也

三虞與葬服同卒哭變麻服葛

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服云云　釋曰自此盡北面論將虞祭於位及衣服之事云葬服者既夕曰丈夫髽髮散帶垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既夕記注云自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服

葛

賔執事士之屬官即公有司亦朋友

云賔執事者賔客來執事也者以其虞為喪祭主人未執事故云賔客來執事也案下注云士之屬官為其長弔服加麻即此經賔執事者弔服是也若然此士屬官中有命于其君者是以特牲記賔中有公有司鄭注云公有司亦士之屬命于其君者也案曾子問士則朋友奠不足取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大

功以下者鄭云祭謂虞卒哭時以此而言彼朋友則公有司與此執事一物以僚友言之雖屬官亦為朋友也

卒哭緦至斬皆免祝亦免以所親

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出　釋曰云祝亦執事者謂亦上執事也云免者祭祀之禮祝所親也者案禮記喪服小記云緦麻小功虞卒哭則免注云卒哭緦麻已上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與緦已上同著免嫌其大重故云祭祀之禮

祝所親而可以受服也

祝不與執事同位接神尊也

祝入門左北面　釋曰云不與執事同位接神尊也者

執事即上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事故

曾子問喪祭不足則取兄弟

此隂厭主人倚杖入祝從

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶

升止哭　釋曰自此盡哭出復位論設饌於神杖不入

於門之事也桊此文陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖於西序

齊斬不執事虞自尸入後祔陰厭亦執事

贊薦菹醢醢在北注主婦不薦齊斬之服不執事也

釋曰曾子問士祭不足則取於兄弟大功已下者彼文承奠下故引之下卒哭既取大功以下則齊斬不執事唯為今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設於會南至於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫已上尊不執事故少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事也

吉祭直有酒喪祭酒醴俱有

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位

釋曰特牲少牢直言酌奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也

祝祝者釋祭辭迎尸後祝饗尸辭

祝饗命佐食祭　釋曰下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此

等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某

圭為孝薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭至彼别釋

孝子將納尸疑於其位設苴以定之

佐食許諾鈎袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首注鈎袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎云鈎袒如今擐衣也者經云鈎袒若漢人擐衣以露臂故云如今擐衣也云孝子始

將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳者案
上文祝取苴降洗設于几東者至此乃祭于苴下文乃
延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親為神
疑於其位故設苴以定之解預設苴之意也云或曰苴
主道也則特牲少牢當有主象而無可乎者解舊有人
云苴主道似重為主道然故鄭破之云若是苴為主道
特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無苴可乎
是鄭以苴為藉祭非主道也若然此據文有尸而言將

納尸有苴祭下記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴祭司巫祭祀則共匰主及葙館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知

祝迎尸主人兄弟奉篚哭從尸

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸自此盡如初設論迎尸入九飯之事鄭知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又云衰絰且非疏遠故知一人衰絰是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞

尸檀弓既封主人贈而祝宿虞尸鄭此經注云尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉

隋祭謂下祭或挼或羞或綏或擩同

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭

云尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之既祭藏其墮謂此也者謂此墮祭一也引之者證守祧同之耳云今文墮為綏又云特牲少牢或為羞失古正矣者此二字皆非墮下之義故云失古正也云齊魯之閒謂祭為墮者案特

牲云祝命挼祭注云士虞禮古文曰祝命佐食隳祭周禮曰既祭則藏其隳隳與綏讀同耳今文改挼皆為綏古文此皆為擩祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀為隳此三處經中隳皆不同者此五字或為隳或為挼或為羞或為綏或為擩此五者鄭既以挼綏及羞三者已從隳復云古文作擩以其特牲及此士虞皆有擩祭故亦兼擩解

尸受肺脊嚌之不受魚腊胾羞不備味

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之　釋曰云右手將有事也者為下文祭鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無文知不執以食卒者案下文云尸卒食佐食受肺脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉于菹豆是也案特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云舉牢肺正脊也先飯啗之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之

貴者先食啗之所以道食通氣也粢下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣

尸祭豕鉶嘗羊鉶用右手用柶

尸祭鉶嘗鉶　釋曰知以右手者上經云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶引少牢者證此經嘗祭之時亦用柶粢下記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是用柶祭之義

觶北鉶南設黍羹薦豆之左設胾

黍羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左　釋曰云設于鉶南者以黍羹湆未設故繼鉶而言之其實觶北留空處以待黍羹云胾四豆設于左者案特牲四豆設於左南上云左者正豆之左又少牢云上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設於薦豆之北以其加也言北亦是左也云博異味者以其有湆有胾

古者飯用手播餘于篚不反餘

尸飯播餘于篚䇡曲禮云無摶飯又云無放飯飯黍無
以箸故知古者飯用手言此者證播飯去手為放飯云
吉時播餘于會者可知注不反餘也古文播為半
特牲三舉魚腊皆祭嚌此反吉
䇡特牲三舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊實於
篚尸不嚌故云喪不備味
爵敦無足者曰廢爵廢敦
主人洗廢爵酌酒酳尸　釋曰自此盡升堂復位論主

人初獻尸并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者

案下文主婦洗足爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪

重爵無足可知凡諸言廢者皆是無足廢敦之類是也

吉禮嚌肝加菹豆喪遠味加于俎

賔長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭

嚌之加于俎　釋曰復位者謂賔長也尸既振肝訖復西階

前衆兄弟之南東面位云以喪不志於味者決特牲少牢

尸嚌肝訖加菹豆以近身此虞禮尸嚌肝訖不加于菹

豆而遠加於俎以同牲體者以表志不在於味遠身加俎也

主婦為舅姑齊衰故獻用足爵

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀　釋曰自此盡入於房論主婦獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者即上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足

為飾

賔長三獻用繶爵口足之間有篆

賔長洗繶爵三獻　釋曰此一節論賔長終三獻之事云繶爵口足之間有篆又彌飾者案屨人繶是屨之牙底之間縫中之飾則此爵云繶者亦是爵口足之間有飾可知云又彌飾以其主婦有足已是有飾今口足之間又加飾也

祭訖婦人復位送尸改饌為陽厭

婦人復位　釋曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見别有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上即面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無此復位之事也

尸謖不告尸起者尸尊

祝入尸謖　釋曰云祝入而無事尸則知起矣者雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起矣云不告尸者無遣尊者之道也者謂不告尸以禮畢者尸尊

尸入丈夫婦人踊有三出降亦如之

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之　釋曰案上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

虞祭不南面以特牲東面右几故漸向吉

云几在南變右文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今云几在南明其同必變文者案少牢大夫禮陽厭時南亦几在右此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南與前在奥同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南是與此同也云不南面漸也者以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故設几與

吉祭同

佐食闔牖户或取遠人之意

贊闔牖户　釋曰云或諸遠人乎者禮記郊特牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽闇或取遠人之意故也知是生人之意云贊佐食者自上以來行事唯有祝與佐食以其云祝自執其俎出故知闔牖户者是佐食也

三年之喪不櫛期以下虞而櫛沐浴可也

記虞沐浴不櫛　釋曰云唯三年之喪不櫛期以下櫛

可也者經云不據三年為主案下文班祔而明以下虞而沐浴櫛可也

虞牲陳于廟門外北首西上寢右皆反吉

陳牲于廟門外北首西上寢右　釋曰知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兎腊得云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上是吉祭東上今此西上是變吉也云寢右者當升左胖也者若然特牲腊在東置於棜東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖

知腊用棜者案特牲陳鼎於門外北面北上棜在南南順實獸于其上東首是也引檀弓者證虞時有牲之事

日中而行事謂辰正再虞三虞質明

日中而行事　釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故至日中而行虞事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事

吉祭主人視牲又視殺虞不視殺

殺于廟門西主人不視豚解　釋曰云主人視牲不視

殺凡為喪事略也者案特牲饋食禮宗人告濯具賓出主人出皆復外位鄭云為視牲也又曰告事畢賓出主人拜送夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故主人視牲又視殺今虞為喪事故主人視牲不視殺

士正祭九體喪祭略升七體

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三云云肺祭一云云　釋曰肉謂之羹爾雅釋器文飪孰釋言文云脊

脅正脊正脅也者案特牲注云不貶正脊不奪正也然則此為喪祭體數雖略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也云喪祭略七體耳者案特牲尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略

升腊亦七體牲之類

云腊亦七體牲之類者牲上文升左肩臂臑肫胳脊脅

是牲之七體今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨

載猶進柢魚進鬐未異於生

載猶進柢魚進鬐注云猶猶士喪既夕言未可以吉也者云與吉反則明與生人同士喪禮小斂云皆覆進柢注云柢本也進本者未異於生也至大斂載魚左首進鬐腊進柢鄭注云亦未異於生也又葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體

進腠

上陰厭時祝從主人令接神在主人前

尸入祝從尸　釋曰上經陰厭時主人先祝入户至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之是以鄭云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之也云令既接神祝當詔侑尸也者尸神象是以云既接神祝當詔侑尸即上祝命佐食爾敦舉黍稷及祝酌授尸及祝出告利成祝入尸謖之等

凡禮坐皆說屨尸坐不說

尸坐不說屨　釋曰案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者為侍神不敢燕惰

膚祭肺祭之別

膚祭尸未入前所祭肺祭尸所祭　上文注

儀禮要義卷四十三

宋　魏了翁　撰

士虞禮二

士正祭服玄端尸服此上服

尸服卒者之上服　釋曰上經直見主人服不見尸服故記人明之云上服對深衣在下玄端者案特牲經筮日云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正

祭服玄端即是卒者生時所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神者案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云為君尸或弁者先祖或有為大夫士者被君之先祖為士尸服爵弁不服玄端者子孫為諸侯先祖尸在中故先祖為士者尸還服助祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直云尸不辨男女士虞既男女別尸明經云尸可以兼男女故鄭弁云士之妻也案特牲正祭

主婦著纚笄宵衣明女尸亦宵衣

男尸以孫女尸必異姓不使賤者

男男尸女女尸必使異姓不使賤者　釋曰虞卒哭之祭男女别尸故男女别言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故也知經云必使異姓者據與婦爲尸者也不使同姓與婦爲尸者尸須得孫列者孫與祖爲尸孫婦還與夫之祖姑爲尸故不得使同姓女爲尸也云賤者爲庶孫之妾也尸配尊者必使適也者男女先使適

孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知無容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適是容無適而用庶

喪祭男女别尸吉則同几共尸

此經男女別尸據祭虞而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云是月也吉祭又未配注云是月是禫月也當四時之祭猶未以某妃配某氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事爲證明禫月不當四時祭月則不云某妃配配則共尸可知

無孫列可使則無尸殤死無尸

無尸則禮及薦饌皆如初　釋曰自此盡詺降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者知謂無孫列者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫取同姓之適是有孫列可使復無同姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服即位升降者雖

無尸主人亦如葬所服即位於西序及升降與有尸相似

無尸則既餐祭于苴闕迎尸後事

既餐祭于苴祝祝卒云既餐者正謂祝釋餐神辭告之使令祔之安之釋餐訖佐食取黍稷祭于苴祝祝卒注記異者之節記異者謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋孝子辭釋辭訖爲祝祝卒别有迎尸已後之事今無尸者祝祝卒餐神訖無迎尸已後之事故下文云不

綏祭之無黍羮湇胾從獻此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭又黍羮湇自門入設于鉶南胾四豆設于左又尸食之後主人獻之後賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸闕此四事自羮已下三事皆蒙無字觧之也云不綏言獻記終始也者以見經無尸具陳四事凡祭禮以獻為終舉終以見始故鄭即云事尸之禮始于綏祭終於從獻者故具言之云綏當為墮者周禮守祧職云既祭藏

其墮字為正取減為義主人哭出復位謂祝祝卒無尸可迎旣無上四事主人遂卽哭出復戶外東面位也

牖先闔後啓扇在內也牖卽鄉

祝從啓牖鄉　釋曰云牖先闔後啓扇在內也者見上文闔牖戶闔時牖先言此經上云主人入祝從乃言啓牖是戶先開乃啓牖故須解之扇在內也云鄉牖一名也者案詩云塞鄉墐戶注云鄉北出牖也與此注不同者語異義同北牖名鄉亦是牖

有尸者有陰厭陽厭無尸者陰厭時闔牖戶
卒徹祝佐食降復位不復設西北隅者重閉牖戶褻也
者上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸
者陰厭時闔牖戶令更設饌於西北隅復更闔牖戶為
褻瀆故不為也

三虞卒哭饗辭用日不同

始虞用柔日　釋曰自此下盡哀薦成事論初虞二三
虞卒哭明三者之祭饗神辭及用日不同之事云葬之

日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也

黍稷合言普淖今曰香合誤

香合　釋曰案下曲禮云黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢是也云大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云黍稷别號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此别號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也云辭次黍又不得在薦上者依設薦

法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今絜牲在黍上者祭以牲為主故先言非設時在前也

嘉薦菹醢普淖黍稷

嘉薦普淖注嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云　釋曰言故以為號云者鄭以意解之無正文故言云以疑之

明齊貴新溲釀此酒

明齊溲酒　釋曰云言以新水溲釀此酒也者鄭以溲
水邊為之與縮字義異謂以新水漬麴乃溲釀此酒又
引郊特牲明水涚齊貴新也者彼注云涚猶清也五齊
濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也據彼注明
水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊新水别鄭
引之者彼此雖異引之直取新義是同

始虞巳言祫事主欲祫先祖

哀薦祫事　釋曰始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也

者案公羊傳文二年云大祫者何合祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以祫為合而言但三虞卒哭後乃有祔祭始合先祖始虞而已言祫者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是始虞預言祫之意也

三虞祝辭異者唯祫虞成一言

已日再虞者以其後虞用剛日初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日云祝辭異者一言耳者一言或有一句為一言若論語云一言以蔽之曰

思無邪是也今此一言則一字為一言謂數一虞云祫再虞云虞三虞云成是也

初再虞柔日後虞卒哭剛日

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事　釋曰鄭云當祔於祖廟為神安於此者即解初虞再虞稱祫稱虞之意今三虞改用剛日將祔於祖取其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其已日為再虞後改用剛日故次取庚日為三虞也卒哭亦用剛日故庚後降辛

日取壬日為卒哭云祝辭異者亦一言耳者改虞為成是一言也云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日即葬於國北引喪服小記者彼鄭注云報讀為赴疾之赴謂不待三月因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者謂卒去無時之哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃為卒哭祭云然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日者以虞卒哭已是剛日他祭在後故亦用剛

日也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他云文不在卒哭上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭

禫以前皆葬祭對奠則卒哭吉祭

卒哭爲吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禫祭已前總爲喪祭也若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭注檀弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以鄭君以前有人解云三虞與卒哭

同為一事解之者鄭故疑卒哭之辭而云葢也是以雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢鄭注云卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是微破前人三虞與卒哭同解者也

三虞無餞尸故鄭據卒哭獻畢未徹乃餞　釋曰自此盡不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之事鄭云卒哭之祭者案上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三

虞無餞尸之事明日祔於祖入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢祔則在廟以明日當入廟以其易處鄉尊所故特有餞送尸之禮也知日將始祔於皇祖者下云明日以其班祔鄭云卒哭之明日

餞尸有玄酒即吉尊在西不在東尚凶

尊兩甒於廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋　釋曰云有玄酒即吉也者以其虞祭用醴酒無玄酒至卒

哭云如初則與虞祭同今至餞尸用玄酒酒則尋常祭祀之酒非醴酒故云即吉也云此在西尚凶也者以其吉祭祭尊在房户之間至於虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尚凶故變于吉也

初虞素几葦席至卒哭不見更設

知几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文明同初虞用素几葦席今卒哭祭未餞尸於門外明是卒

哭之几席

婦人不在堂房出寢門外重餞尸

注婦人出者重餞尸　釋曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也

從尸男女分左右不出大門

鄭知從尸男由左女由右約上文男子在南女子在北云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者在廟以廟門為限在寢門外以大門為限正祭在廟廟門外

無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭況之尸出門哭止鄭意所以尸出大門哭者便止者正以餞於寢門以大門為限似事尸在廟門為限故鄭云大門猶廟門也

送賓拜于大門外賓無答拜禮

賓出主人送拜稽顙　釋曰上從尸不出大門者有事尸限故不出大門送之送賓於大門外自是常禮故云送賓拜于大門外但禮有終賓無答拜之禮也

主婦拜送女賓闈門外以送迎不出門

主婦亦拜賓　釋曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不言出拜送之於闈門之内者決上文男主拜男賓言出送此明主婦送女賓于門之内以其婦人送迎不出門見兄弟不踰閾故也云闈門如今東西掖門者案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈則闈門在宮内漢時宮中掖門在東西若人左右掖

既卒哭之夕即變麻服葛為祔期

丈夫說經帶於廟門外　釋曰云既卒哭當變麻受之以葛也者喪服鄭注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言也云夕日則服葛者為祔期者今日為卒哭祭明旦為祔前日之夕為祔祭之期變麻服葛是變重從輕明旦亦得變不要夕期之時變之夕時言變麻服葛者鄭云為祔期是因祔期即變之使賓知變節故也

吉祭諸宰君婦廢徹凶祭齊斬不與徹

入徹主人不與　釋曰鄭知入徹是大功以下者見曾子問云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云入徹主人不與明取大功小功緦麻之等平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

齊斬男子首絰要帶俱變婦人帶不變

婦人説首絰不説帶　釋曰知齊斬婦人帶不變也者案喪服小記云齊衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶不變可知齊斬帶不變則大功以下變

可知云婦人少變者以其男子既葬首絰腰帶俱變男子陽多變婦人既葬直變首絰不變帶故云少變也云而重帶帶下體之上也者對男子陽重首在上體婦人陰重腰腰是下體以重下體故帶不變也云大功小功者葛帶者案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者又案小功章云布衰裳澡麻帶絰五月者二者章内皆男女俱陳明大功小功婦人皆葛帶可知云時亦不說者未可以輕文變于主婦之質

者變是文不變是質不可以大功以下輕服之文變主婦重服之質故經直見主婦不見大功以下也云至祔葛帶也即位者此鄭解大功以下雖夕時未變麻服葛至祔日亦當葛帶即位也知大功以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外主婦不變大功以下亦不變若然夕時不變夕後入室可以變故知祔旦以葛帶即位也引檀弓者引證齊衰婦人不葛帶之事

卒哭祭無尸可餞猶設几席

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三　釋曰自此至賓出論卒哭祭無尸可餞之事云几席設如初者雖無尸送神不異故云如初故鄭云餞尸者本為送神也云丈夫婦人亦從几席而出者以其云出几席設如初即云拾踊三明在門外有尸行禮之處

此一記更從死起與上記異人

死三日而殯三月而葬遂卒哭　釋曰自此盡他辭一也論記人所記其義或殊是以更有此文也云遂卒哭

不言三虞者是記人略言之注云謂士也者以其此篇是士虞士云三月大夫五月卒哭之月不同者曲禮云生與來日死與往日鄭云與猶數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數大夫三月葬除死月通死月則四月大夫有五虞卒哭在五月諸侯以上以義可知云此記更從死起異人之間其義或殊者上已論虞卒哭此記更從始死記之明非上記人是異人之間其辭或殊更

見記之事其實義亦不異前記也

卒哭祭為祔設故祔薦連文

將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭云祔則薦者記人見卒哭之祭為祔而設故連文云將旦而祔則為此卒哭而祭也

卒哭祭有牲饌而不稱為告祔

云卒辭卒哭之祝辭者謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾云不稱饌明主為告祔也者但卒哭之祭實有牲饌而

不稱者以其卒哭祭主為告神將祔於祖而設牲饌

孫祔于祖卒辭稱爾女子孫婦不曰爾

女子曰皇祖妣某氏注女孫祔于祖母案此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔于祖母也婦曰孫婦于皇祖姑某氏此對上文孫祔於祖而云祔于爾皇祖某甫此則不曰爾而變曰孫婦婦差疏故不云爾也若然上女子亦不云爾者文承孫下云爾可知其祔女子云來日某隮祔爾于爾皇祖

妣某氏尚饗其孫婦云來日某隮祔孫婦于皇祖姑某氏尚饗

虞卒稱哀子祔練祥吉祭稱孝子

饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗　釋曰饗辭勸強之辭也者案特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗當此時爲之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭

其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡以該之也

凡祔已主反于寢猶祫訖主反其廟

明日以其班祔注卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復於寢如既祫主反其廟練而後遷廟古文班或為辨辨氏姓或然今文為胖引釋喪服小記者彼解中猶閒也一以上祖又祖孫祔祖為正若無祖則祔於高祖以其祔必以昭穆孫與祖昭穆同故閒一以上取昭穆相當者若婦則祔

于夫之所祔之妃無亦間一以上若妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔女君也云凡祔已復于寢如既祫主反其廟者案文二年公羊云大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于大祖又案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祔祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟相似故引為證也云練而後遷廟者案文

二年經云丁丑作僖公主穀梁傳曰作僖公主譏其後也作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是練而遷廟引之者證練乃遷廟祔遷于寢案左氏傳僖公三十三年云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟服注云特祀于主謂在寢烝嘗禘於廟者三年喪畢遭烝嘗則行祭皆於廟言遭烝嘗乃於廟則自三年已前未得遷於廟而禘祭此賈服之義不與鄭同案春官鬯人職云廟用卣鄭注云廟用

卣者謂始禘時自饋食始以此言之鄭義若於三年後
四時當祭在廟用彛盛鬱必用卣中尊獻象等以盛鬯
酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特祀新死者於廟故用
卣也若然唯祔祭與練祭祭在廟祭訖主反於寢其大
祥與禫祭其主自然在寢祭之案下文禫月逢四時吉
祭之月即得在廟祭但未配而已又玄鳥詩鄭注云君
喪三年既畢禘於其廟而後祫祭于大祖明年春禘于
羣廟若如此言則三年喪畢更有特禘若鄭意除練時

特禘三年喪畢更有此特禘之禮也

虞沐浴不櫛今祔櫛搔翦

沐浴櫛搔翦　釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不櫛注云自絜清不櫛未在於飾鄭雖不言不在於飾沐浴少飾今祔時櫛是彌自飾也搔當為爪或為蚤揃

用專膚為折俎折骨為之非肵俎

用專膚為折俎取諸脰膉專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶於純吉今文

字為折俎而説以為肵俎亦甚誣矣古文脰膉為頭嗌也　釋曰云折俎謂主婦以下俎者鄭知折俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎觳折佐食俎觳折少牢云主婦俎臑折是也

祔時如特牲饋食虞不致爵夫婦無俎

其他如饋食　釋曰云如特牲饋食之事者知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與

特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖虞右胖祔者當鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共用一牲各用一胖以左胖爲虞祭右胖爲祔祭不是故鄭破之云今此經云如饋食謂如特饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以爲虞祭主人豈得復取虞時左胖之臂而用之乎

虞祔用嗣尸練祥筮尸

用嗣尸　釋曰言用嗣尸則從虞以至祔祭唯用一尸

而已云虞祔尚質未暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知是以鄭上文注云餞尸旦將始祔于皇祖是用一尸也

曰孝子某對虞稱哀為吉祭

注稱孝者吉祭　釋曰對虞時稱哀薦檀弓虞為喪祭卒哭為吉祭卒哭既為吉祭祔在卒哭後亦是吉祭

脯曰尹祭按此不用脯記誤

用尹祭　釋曰鄭知尹祭是脯者下曲禮云脯曰尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯禮用脯號案特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸令不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用潔牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人誤云亦者亦上文香合也

普薦是鉶羹不稱牲記異

知普薦是鉶羹者案上文虞禮及特牲皆云祝酌奠於

鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同二鉶故云普薦也云不稱牲記其異者對與初虞之等稱牲但記其異雖不說牲之號有號可知也若然云記其異者所以嘉薦普淖普薦溲酒與前不異記之以其普薦與前異將言設薦在普淖後溲酒前故并言其次耳

稱爾皇祖某甫爾孫某甫兩告之

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗欲其祔合兩告

之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

釋曰云欲其祔合兩告之者欲使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食故須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰隮祔爾孫某甫二者俱饗是其兩告也引曾子問者案彼鄭注彖有凶事者聚也云卒哭成事而後主各反其廟者至祔須得祖之木主以孫祔

祭故也天子諸侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主聚而反之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之乎者曾子問云無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎以疑之

期而祭禮也不為除喪

自祔以後至十三月小祥故云朞而小祥引檀弓者彼謂顔回之喪饋祥肉於孔子而言彼云饋此云歸者饋

即歸也故變文言之引之者證小祥是祭故有肉也曰薦此常事注祝辭之異者謂小祥辭與虞祔之辭有異異者以虞祔之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其常事故祝辭異也云朞而祭禮也者喪服小記文案彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不云除喪也注云此謂練祭也禮正月有親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也是以為小祥祭為常事也

二十五月大祥祭間一月禫徙月作樂

又朞而大祥曰薦此祥事注又復也　釋曰此謂二十五月大祥祭故云復朞也變言祥事亦是常事也中月而禫知與大祥間一月二十七月禫徙月樂二十八月復平常正作樂也云禫之言澹澹然平安意也者禫月得無所不佩又於禫月將鄉吉祭又得樂懸故云平安意也但至後月乃是即吉之正也

大祥祭用遠日下旬禫月吉猶未配

是月也吉祭猶未配　釋曰謂是禫月禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則於廟行四時之祭於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配也案禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬為之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異旬也祥亦凶事先遠日案此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬為之若然二十七

月上旬行禫祭於寢當祭月即從四時祭於廟亦用上旬為之引少牢禮者證禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

折脯以為俎從置半尹於上以為祭

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾注乾肉牲體之脯如今凉州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙　釋曰從置半尹於上以為祭

欽定四庫全書

儀禮要義卷四十三

儀禮要義卷四十四

宋 魏了翁 撰

特牲饋食禮一

天子大夫士以索牛羊豕此特牲諸侯之士

特牲饋食禮第十五　釋曰鄭知非天子之士而云諸侯之士者案曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也且經直

云適其皇祖某子不云考鄭云祖禰者祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟亦兼祭祖故經舉祖兼有禰者鄭達經意祖禰俱言也若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不窋子不先父是也若祭無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟筮一日明不別日祭也

此饋食自孰始無灌鬯朝踐饋獻等

特牲饋食之禮不諏日　釋曰自此至事畢論士將筮日之事云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也者槩檀弓云用米貝弗忍虛也不用食道用美焉爾鄭注云食道褻米貝美若然食道是生人飲食之道孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也此釋經不言祭祀而言饋食之意耳云祭祀自孰始者欲見天子諸侯饋食已前仍有灌鬯朝踐饋獻之事但饋食見進黍稷云饋孰見牲體而言天子諸侯堂上朝踐饋獻後迎尸於

堂亦進黍稷牲體其犬豕牛羊亦孰之同節也云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣者此解經不諏日謂不如大夫已上預前十日與臣諏日而筮之是以鄭云不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日也

士時至事暇則祭大夫以上有攝

鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公故也若大夫已上尊時至唯有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語

孔子云吾不與祭如不祭注云孔子或出或病不自親祭使攝者爲之不致肅敬於心與不祭同又祭統云是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也是君大夫有病故皆得使人攝祭若諸侯有朝會之事則不得使人攝故王制云諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿鄭注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭又明堂位云是故夏礿秋嘗冬烝鄭注云不言春祠魯在東方東巡守以

春或闕之是諸侯朝會不得攝以諸侯禮大故也案桓八年經書正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭也春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝常事不書此何以書譏何譏亟也亟則黷黷則不敬君子之祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛何休云禮本下為士制四者士有公事不得及茲四時祭者則不敢美其衣服若然則士不暇不得祭又不得使人攝大夫已上有公事乃有攝可知

冠端玄玄冠玄端亦有玄冠不玄端

及筮日主人冠端玄即位于門外西面注冠端云云

釋曰云冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者

不玄端則朝服下記云助祭者朝服不著玄端故也若

然玄端一冠冠兩服也對文則玄端有纁裳玄裳黄裳

雜裳若朝服緇布衣而素裳但六入為玄七入為緇大

判言之緇衣亦名玄是以散文言之朝服亦名玄端故

論語云端章甫鄭云端玄端也諸侯日視朝之服以端

是正幅非直服稱端六冕亦有端稱故禮記魏文侯曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥是冕服正幅亦名端也

子姓子之所生小宗有四

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

釋曰云子姓者子之所生者案鄭注喪大記云姓之言生也云子之所生則孫是也云小宗祭而兄弟皆來與焉者案喪服小記云繼別為宗繼禰者為小宗鄭注云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五

世則遷若然繼禰者長者為小宗親弟等雖異宮皆來祭繼祖者從父昆弟皆來祭繼曾祖者從祖昆弟皆來祭繼高祖者族祖昆弟皆來祭是皆據小宗而言也云宗子祭則族人皆侍者此鄭據書傳而言案書傳康誥云天子有事諸侯皆侍尊卑之義注云事謂祭祀又云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賔奠然後燕私注云謂卿大夫以下宗室大宗之家引禮記別子為祖繼別為大宗繼禰為小宗賔僚友助祭者若然大宗子

祭一族之內來助祭引之者證經子姓兄弟若據小宗有服者若據大宗兼有絶服者也

卜用龜知生數筮用蓍知成數

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人注云云　釋曰案周禮春官有卜人筮人此士禮亦云筮人故云官名也云筮問也取其所用問神明者謂蓍也者案周禮天府云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問事之正曰貞凡卜筮實問於鬼神謂卜用龜龜知生數一二三四

五之神筮用蓍蓍知成數七八九六之神則此鄭云神明者也

士祭曰歲事此禫月吉祭故云某事

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事云贊命由左為神求變者案士冠禮宰自右贊命鄭云宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右此祭祀故宰自左贊命為神求吉故變於常禮也云士祭曰歲事此言某

事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭者案下宿賓云薦歲事據吉祭而言又少牢吉祭云以某妃配即與士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配此與彼文同故知是禫月吉祭也

言皇祖尊之言某子五十字與伯某異

適其皇祖某子尚饗注禫月之吉祭皇君也言君祖尊之云言君祖者尊之也者天子諸侯名曾祖為皇考此亦云皇祖故云尊之也云某子者祖字也伯子仲子

者以其某在子上為男子美稱故以某為伯仲叔季五

十字下篇云皇祖伯某鄭注云某祖字也不為五十字

者以某在伯下

士之筮者坐卦者書卦示主人

筮者許諾云云注士之筮者坐著短由便士著三尺云

卦者主畫地識爻爻備以方寫之者案士冠禮云筮人

許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主

人鄭云卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦彼云書

卦即云執以示主人則筮者書寫以示主人也此經云卒筮寫卦乃云筮者執以示主人則寫卦者非筮人

長占謂長幼旅占

長占卒告于主人占曰吉　釋曰經直云長占知非長者一人而云長幼旅占之者士冠禮云筮人還東面旅占明此亦是長幼旅占經直云長者見從長者為始也

前期三日筮尸容宿賓視濯

宗人告事畢前期三日之朝筮尸如求日之儀　釋曰

自此盡主人退論祭前筮尸宿尸之事云三日者容宿賔視濯也者謂前期二日宿賔一日視濯是以下云厥明夕陳鼎于門外下至夙興皆祭前一日視濯之事以其夙興上事是祭前一日也宿賔又是厥明夕為期上則宿賔與視濯别日又知宿賔是祭前二日此經乃祭前三日筮尸故鄭云容宿賔視濯言容者為筮尸之後祭日之前有二日容此二事

筮某之某為尸取子行無父者

命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某為尸經直云某之某鄭知字尸父而名尸者曲禮云為人子者祭祀不為尸鄭彼注云尊者之處為其失子道然則尸卜筮無父者又云卒哭乃諱則不稱名故知尸父云某是字尸既對父故某為名云連言其親庶幾其馮依之也者尸父前世與所祭之父同時同時必相識知今又筮其子為尸尸又與所祭之子相識父子皆同類故連言其親庶幾其神馮依之也云大夫士以孫之倫

為尸者綮祭統云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也注云祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於户外是以有北面事尸之禮如是則天子諸侯宗廟之祭亦用孫之倫為尸而云大夫士者但天子諸侯雖用孫之倫取卿大夫有爵者為之故鳧鷖詩祭尸之等皆言公尸又曾子問云卿大夫將為尸於公若大夫士祭尸皆取無爵者無問成人與幼皆得

爲之故曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之

宿尸讀作肅古文宿皆作羞

乃宿尸　釋曰云古文宿皆作羞蠹之不從古文云凡宿或作速謂一部之内或作速者若公食大夫速賔之類是也云記作肅者曲禮云主人肅容而入是也又云周禮亦作宿者大宗伯文宿眡滌濯是也是以鄭汎云或也

主人於尸有子道故北面非賓不東面

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上注云不東面者來不爲賓客者爲尸者父象也主人有子道故主人北面不爲賓客不敢當尊故不東面此決冠禮宿賓主人東面此北面不同也

士雖孫倫爲尸猶不敢南面當尊

尸如主人服出門左西面注不敢南面當尊　釋曰此決少牢云主人即位於廟門外之東方南面以其大夫

尊有君道故南面當尊此士之孫倫為尸雖被宿猶不敢當尊也

士尸畢主人拜尸即答拜大夫之尸尊主人再拜尸答拜注主人先拜尊尸　釋曰此決下文宿賔賔先拜主人乃答拜故云尊尸是以主人先拜也案少牢云吉則遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某云云尸拜許諾祝先釋辭訖尸乃拜許此尸答拜後宗人乃擯辭者士尸畢主人拜尸即答拜

不待擯辭訖大夫之尸尊尊得釋辭訖乃拜

士將祭於屬吏內宿賓備三獻

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜

釋曰自此盡賓拜送論士將祭宿屬吏內一人為備三獻賓之事也云言吾子將臨之知賓在有司中者以其云將臨之明前筮尸在其中可知以上無戒文今宿之云吾子將涖之明知賓在有司內可知案前文有司羣執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏此云賓在

有司內則賔是士之屬吏可知下記云公有司門西北面東上獻次衆賔私臣門東北面西上獻次兄弟賔及衆賔行事在西階之下復似賔不在有司中者但賔是士之屬吏內言私臣據己自辟除者言公有司者亦是士之屬吏命於其君者言賔在有司中者諸在此獻者之中選以為賔又選為衆賔以下若在門外時同在門西東面北上及其入為賔及衆賔者適西階以俟行事公有司不選為賔者門西北面私臣不選為賔門東北

面門外不列者以其未有事入門而列者爲將行事公有司門西私臣門東二者皆無事故經不見記人乃辨之見其與於獻也

少牢陳鼎在門東士甲鼎當門

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏注厥其也云云

釋曰自此盡主人拜送論祭前一日之夕視濯與視牲之事云門外北面當門也者以其經直云門外不言門之東西故知當門下篇少牢陳鼎在門東此當門者士

卑避大夫故也

此言實獸少牢五鼎不言獸略小

楸在其南南順實獸於其上東首注順猶從也　釋曰

下篇云少牢牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告

備乃退不言獸少牢五鼎明有獸可知不言之者已有

二牲略其小者故不言之也案士虞記陳牲於廟門外

北首西上鄭注云言牲腊在其中西上變吉此亦其西

北首東足與彼文同彼云變吉者彼牲云北首西上明

臘亦北首可知此實獸於上東首不與牲相統故云變吉

小物全乾曰腊魚腊亦云獸

云獸腊也者特牲鼎有豕魚腊案周禮腊人鄭注云小物全乾為腊故知豕云牲魚水物云獸是腊可知

大夫士直有東房西堂西夾之前近南即西相

豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂　釋曰大夫士直有東房西室若言房則東房矣故士冠禮陳服于房

中西牖下東領北上不言東又昏禮側尊甒醴于房中亦不言東如此之類皆不言東以其直有一房不嫌非東房故不言東今此經特言東房明房内近東邊故云東房也夾室半以南為之以壁外相望則當夾北也又與少牢籩豆所陳相反少牢近于西方此經則房中之東也言當夾北者以其夾室在房近南東故云房中之東當夾北也云西堂西夾之前近南耳者案爾雅注夾室前堂謂之廂此在西堂在西廂

有司徹衆賔答一拜此士賤衆賔答再拜

主人再拜賔答再拜三拜衆賔衆賔答再拜　釋曰云旅之得備禮者謂衆賔無問多少總三拜之旅衆也衆賔共得三拜故云旅之也衆賔再拜者士賤衆賔得備禮案有司徹主人降南面拜衆賔于門東三拜衆賔門東北面皆答一拜注云言三拜者衆賔賤旅之也衆賔一拜賤也卿大夫尊賔賤純臣也經云皆答一拜明人人從上至下皆一一獨答拜以其純臣故也所以不再

拜者避國公故也此士賔莫問多少皆得一時再拜以其士賤衆賔得備禮故也

少牢告旦明行事此重勞賔告羮飪

請期曰羮飪　釋曰案少牢云宗人曰旦明行事此不云旦明行事而云羮飪者彼大夫尊有君道可以豫勞故云時節此士卑無君道故不云旦明而云羮飪是以鄭云重豫勞賔羮飪乃來也云宗人既得期西北面賔有司者此案少牢云主人門東南面宗人朝服北

面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事

祭者朝服緣孝子欲得嘉賓事禰祖

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺　釋曰

自此盡於中庭論祭日夙興主人主婦陳設及行位之

事云主人服如初則其餘有不玄端者案下記云特牲

饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠注云於祭服此也皆

者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝

服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄

弟縁孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端是也鄭云其餘有不玄端者明亦有著玄端者是以下記人辨之云唯尸祝佐食玄端玄裳黄裳雜裳可也皆爵韠鄭注云與主人同服是有同服者有著朝服者故鄭云其餘有不玄端者

天子諸侯有射牲大夫士不親殺

案少牢主人即位於廟門之外司馬刲羊司士擊豕皆

主人不視殺粢楚語云諸侯宗廟之事必自射其牲刲羊擊豕又司弓矢云凡祭祀共射牲之弓矢注云射牲示親殺也殺牲非尊者所親唯射為可又國語云禘郊之事天子必自射其牲玉藻云凡有血氣之類君子弗身踐也者據凡常非祭祀天子尊於郊射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故視之而不親殺之側殺殺一牲者粢冠禮云側尊一甒醴在服北鄭注云側猶特也無偶曰側以其無玄酒是以少牢云司

馬刲羊司士擊豕以其二牲不云側也

主婦視饎爨於西堂下明自為之

主婦視饎爨于西堂下　釋曰知宗婦為之者以經言主婦視饎爨明主婦自為也是以下記云宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦尸卒食而祭饎爨鄭以祭饎爨用黍而已是宗婦為之可知也云爨竈也者周公制禮之時謂之爨至孔子時謂之竈故論語王孫賈云與其媚於奥寧媚於竈是孔子時為竈也云西堂下者堂之

西下也者以其為爨不可正在堂下當逼西壁為之故
云堂之西下近西壁也又知南齊于坫者案既夕記云
設棜于東堂下南順齊于坫明在東西堂下皆齊于坫
可知又鄭下注引舊說云南北直屋梠稷在南是也案
少牢云雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩
人概甑甗匕與敦於廩爨廩爨在雍爨之北廩爨既在
門外不見主婦有視文主婦未知視之以否主婦視饎
爨猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承筐無實士刲

羊無血鄭注宗廟之禮主婦奉黍如饎之時兼視之可知

亨豕魚腊以鑊各一爨

亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨　釋曰知用鑊者下少牢云羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

吉祭有致爵故主人主婦執事有俎

執事之俎陳于階間二列北上注執事至於神　釋曰

鄭知經執事之俎祝主人主婦亦存焉者見士虞記祝俎陳於階閒敦東彼虞不致爵故見主人主婦俎明此吉祭有致爵主人主婦陳於階閒可知以主婦亦是執事之人也若然少牢主人主婦無俎者以三獻禮成别爲儐尸正祭無致爵故主人主婦無俎儐尸行三獻致爵乃有俎下大夫不儐尸者亦於三獻尸爵止行致爵乃有俎也云不升鼎者異於神者前俎升鼎而入設於階前此鼎在門外不入而言陳於階閒二列故知不升

鼎

尸盥匜不就洗不揮

尸盥匜水實于槃中注尸尊不就洗又不揮 釋曰云不揮者揮振去水使手乾今有巾故不揮也是以僖二十三年左氏傳云公子重耳在秦秦伯納女五人懷嬴與焉奉匜沃盥既而揮之懷嬴怒是也

姑未老自爲主婦老則子妻爲主婦

主婦纚笄宵衣立于房中南面注主人之妻云云 釋

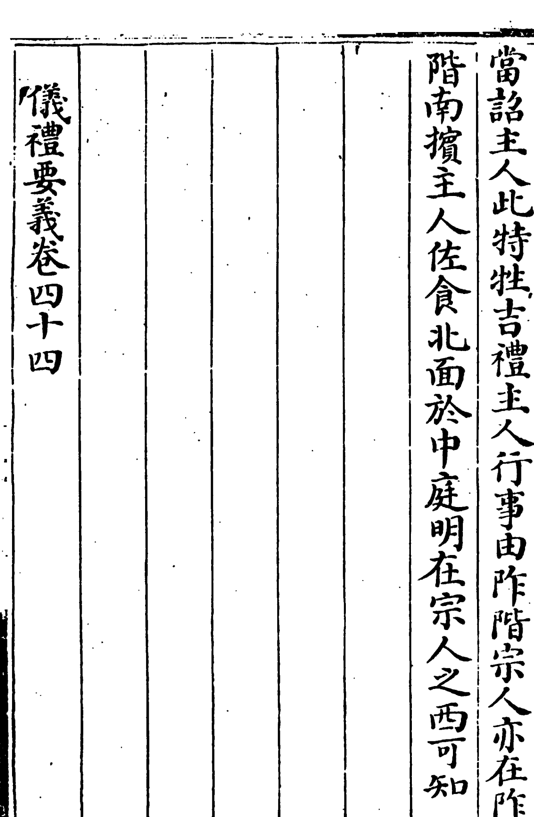
曰云雖姑存猶使之主祭祀者謂姑老不堪祭祀故姑存猶使之主祭祀也云纚者謂若士冠禮廣終幅長六尺笄安髮之笄非冠冕之笄云宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵者謂此宵衣是綾綺之屬鄭注内司服云男子之褖衣黑則是亦黑也以其士喪禮有褖衣與士冠玄端為一玄端黑是男子褖衣亦黑則此婦人宵衣亦黑可知其玄則黑之類也故鄭引玉藻君子狐青裘玄宵衣以裼之證婦人玄宵衣亦黑也云其繒本

名宵者此字據形聲為綃從絲省聲但詩及禮記儀禮皆作宵字云凡婦人助祭者同服也者經及記不見主婦及宗婦異服之文故知同服對男子助祭祝佐食等與主人服異也少牢云主婦贊者一人亦髲鬄衣侈袂與主婦同其餘雖不侈袂同亦宵衣可知依內司服天子諸侯王后以下助祭皆不同者人君尊卑差等大夫士卑服窮則同也引內則者彼舅沒時年七十已上姑雖存年六十已上而當傳之家事故子之妻代姑祭雖

代姑每事必請於姑引之者證經主婦而含姑未老自為主婦姑老則子妻為主婦也

特牲吉禮主人行事由阼階佐食佐尸食

佐食北面立于中庭注佐食賓佐尸食者云云案下記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面據此而言則此經謂無事時也云立于宗人之西者案士虞禮云主人及兄弟賓即位於西方如反哭位注引既夕禮云反哭入門升自西階東面經又云宗人西階前北面注云

當詺主人此特牲吉禮主人行事由阼階宗人亦在阼階南擯主人佐食北面於中庭明在宗人之西可知

儀禮要義卷四十四